經傳釋詞

經傳釋詞弟九

高郵王引之

終　衆

家大人曰終詞之既也僖二十四年左傳注曰終猶已也已止之已曰終因而已然之已亦曰終故曰詞之既也詩終風曰終風且暴毛傳曰終日風爲終風韓詩曰終風西風也此皆緣詞生訓非經文本義終猶既也言既風且暴也箋曰既竟日風矣而又暴疾此因經文下有且字故增既字以成其義而不知經文之終卽既也爾雅曰南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風焚輪謂之穨迴風爲飄以上六句通釋詩詞而不及終風又曰日出而風爲暴風而雨土爲霾陰而風爲曀以上三句專釋此詩而亦不

及終風則終爲語詞明矣下文終風且曀終風且曀義竝與此同燕燕曰終溫且惠淑慎其身言既溫且惠也正義曰終當顏色溫和且能恭順失之北門曰終寠且貧莫知我艱言既寠且貧也箋曰君於己祿薄終不足以爲禮又近困於財失之伐木曰神之聽之終和且平言既和且平也鄭曰既和且平是也箋曰神若聽之使得如志則友終相與和而齊功也失之甫田曰禾易長畝終善且有言既善且有也正義曰終至成善且收而大有失之正月曰終其永懷又窘陰雨言既長憂傷又仍陰雨也箋曰終王之所行其長可憂傷矣又將仍憂於陰雨失之終與既同義故或上言終而下言且或上言終而下言又說者皆以終爲終竟之終而經文上下相因之指遂不可尋矣又葛藟曰終遠兄弟謂他人

父言旣遠兄弟也傳曰兄弟之道已相遠箋曰今已遠棄族親已亦旣也正義曰王終是遠於兄弟失傳箋之意矣鄭揚之水曰終鮮兄弟維予與女言旣鮮兄弟也箋曰後竟寡於兄弟之恩訓終爲竟失之定之方中曰卜云其吉終然允臧然猶而也兄然字下言旣而允臧也此言文公旣遷而得吉信如上所云也終然猶旣而也列女傳節義傳曰晉吾先君莊王淫樂三年不聽政事終而能改卒霸天下言旣而能改也正義曰終然信善非直當今而已則誤以終爲終竟之終矣說者以終爲終竟亦失之引之謹案載馳曰許人尤之衆穉且狂衆讀爲終古字多借衆爲終史記五帝紀怙終賊刑徐廣曰終一作衆詩振鷺以永終譽後漢書崔駰傳終作衆韓策傀使人刺之終莫能就史記刺客傳終作衆終旣也穉驕也管子重令篇工以雕文刻鏤相穉尹知章注穉驕也莊子列禦寇篇以其十乘驕穉莊子此承上文而言女子善懷亦

各有道是我之欲歸未必非也而許人偏見輒以相尤則既驕且妄矣蓋自以爲是驕也以是爲非妄也毛公不知衆之爲終而云是乃衆幼穉且狂許之大夫豈必人人皆幼邪

誰

說文曰誰何也常語

爾雅曰誰昔昔也郭注曰誰發語辭詩墓門曰知而不已誰昔然矣鄭箋用爾雅邵氏二雲爾雅正義曰釋詁云疇誰也誰疇一聲之轉詩言誰昔猶檀弓言疇昔之夜也故爲發語辭

孰

爾雅曰孰誰也常語

孰猶何也家大人曰孰誰一聲之轉誰訓爲何故孰亦訓爲何晉語曰惠公出共世子而改葬之臭達於外國人誦之曰孰是人斯而有是臭也孰何也斯詞也言何是人而有是臭也韋注孰誰也斯斯世子也誰使是人有是臭者言惠公使之也於傳意不合越語曰孰是君也而可無死乎言有君如是何可不爲之死也韋注孰誰也誰有恩惠如是君者可不爲之死乎亦未合昭二十五年公羊傳曰孰君而無稱言何君而無稱也論語八佾篇曰是可忍也孰不可忍也楚辭九章曰孰兩東門之可蕪

呂氏春秋知接篇曰孰之壞壞也可以爲之葬葬也兩之字皆訓爲是孰字竝與何同義又大戴禮曾子制言篇曰則雖女親庸孰能親女乎庸孰皆何也盧辯注庸用也孰誰也皆失之互見庸字下連言庸孰者古人恒有複語若莊子言庸詎矣又書傳中言孰與者皆謂何如也廣雅曰與如也秦策曰秦昭王謂左右曰今日韓魏孰與始彊對曰弗如也王曰今之如耳魏齊孰與孟嘗芒卯之賢對曰弗如也齊策曰田侯召大臣而謀曰救趙孰與勿救趙策曰趙王與樓緩計之曰與秦城何如不與今本不與下衍何如二字辯見讀書雜志是孰與卽何如也故漢書司馬相如傳楚王之獵孰與

寡人史記作何與寡人

者　諸

說文者別事詞也或指其事或指其物或指其人或言者或言也者禮記檀弓魯人有周豐也者皆常語也又爲起下之詞或上言者而下言也或上言也者而下言也易繫辭傳負也者小人之事也乘也者君子之器也亦常語也字或作諸禮記郊特牲曰不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎或諸卽或者僖九年左傳曰以是藐諸孤藐小也見廣雅藐諸卽藐者藐者孤猶言羸者陽耳杜以藐爲縣藐諸爲諸不非是辯見經義述聞爾雅釋魚龜俯者靈仰者謝前弇諸句果後弇諸句獵諸亦者

字

者猶也也禮記射義射之爲言者繹也猶曰射之爲言也繹也鄭語公曰周其獘乎對曰殆於必獘者言殆於必獘也又書傳中凡言何者者並與何也同義論語陽貨篇惡紫之奪朱也惡鄭聲之亂雅樂也惡利口之覆邦家者者與也亦同義故皇侃本作惡利口之覆邦家也

諸

士昏禮記注曰諸之也常語

鄉射禮注曰諸於也亦常語

小爾雅曰諸乎也詩日月曰日居月諸照臨下土毛傳曰日乎月乎照臨之也禮記祭義曰齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也又曰孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獀狩修乎軍旅諸亦乎也互文耳故祭義勿勿諸其欲其饗之也禮器諸作乎樂記理發諸外祭義諸作乎

諸之乎也急言之曰諸徐言之曰之乎禮記檀弓曰吾惡乎哭諸又曰書云高宗三年不言言乃讙有諸（凡言有諸者放此）文王世子曰君王其終撫諸傳二十三年左傳曰天其或者將建諸論語雍也篇曰山川其舍諸此皆之

乎二字之合聲

諸語助也文五年左傳臯陶庭堅不祀忽諸服注曰諸餘見詩鄘柏舟正義

之

之言之間也若在河之洲之屬是也常語也

之指事之詞也若左右流之之屬是也亦常語

之是也故爾雅曰之子者是子也亦常語

之猶諸也諸之一聲之轉禮記少儀曰僕者負良綏申之面拖諸幦孟子滕文公篇曰禹疏九河瀹濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江之亦諸也互文耳故詩

伐檀篇寘之河之側兮漢書地理志寘之作寘諸襄二十六年左傳棄諸堤下五行志棄諸作棄之

之猶於也諸之一聲之轉諸訓爲於故之亦訓爲於禮記檀弓曰之死而致死之不仁之死而致生之不知言於死而致死之則不仁於死而致生之則不知也鄭訓之爲往失之大學曰人之其所親愛而辟焉言於其所親愛而辟也鄭訓之爲適亦失之大戴禮事父母篇曰養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也之亦於也互文耳

呂氏春秋音初篇注曰之其也書西伯戡黎曰殷之卽

喪言殷其卽喪也。微子曰今殷其淪喪詩旄邱曰旄邱之葛兮何誕之節兮上之字句中語助也下之字則訓爲其言旄邱之葛何疏闊其節而不相附毛傳誕闊也以喻衛之諸臣何多日而不相救也碩鼠曰樂郊樂郊誰之永號言樂郊之民誰其悲歎而長號者明皆喜樂也箋訓之爲往失之禮記檀弓曰公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往言聞其死也郊特牲曰天子樹瓜華不斂藏之種也言天子但樹瓜華以供食而已不收藏其種以與民爭利也正義曰不收斂久藏之種失之昭十六年左傳曰斬之蓬蒿藜藋而共處之言斬其蓬蒿

黎瞿也莊子至樂篇曰壽者惽惽久憂不死何之苦也言何其苦也荀子王制篇曰之所以接下之人百姓者之所以其所以也詩采綠曰之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之繩之亦其也互文耳一切經音義一引易注曰綸經理也綸之繩理其繩也故孟子公孫丑篇天下之民皆悅而願為之氓周官載師注引此為之氓作為其民之可訓為其其亦可訓為之互見其字下

之猶若也書般庚曰邦之臧惟女眾邦之不臧惟予一人有佚罰言邦若臧邦若不臧也牧誓曰牝雞之晨惟家之索言牝雞若晨也洪範曰臣之有作福作威玉食

其害于而家、凶于而國、言臣若有作福作威玉食也、金縢曰爾之許我、我其以璧與珪歸俟爾命、言爾若許我也、又曰我之弗辟、我無以告我先王、言我若弗辟也、僖三十三年左傳曰寡君之以爲戮、死且不朽、若從君惠而免之、三年將拜君賜、宣十二年傳曰楚之無惡、除備而盟、何損於好、若以惡來、有備不敗、成二年傳曰大夫之許、寡人之願也、若其不許、亦將見也、皆上言之而下言若之、亦若也、互文耳、荀子正名篇曰假之有人欲南而惡北、性惡篇曰假之有弟兄資財而分者、假之、皆謂假若也、

之、猶則也。僖九年左傳曰、東略之不知、西則否矣。晉語曰、華則榮矣、實之不知。之、亦則也、互文耳。

之、猶與也。書立政曰、文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎、惟有司之牧夫。又曰、其勿誤于庶獄、惟有司之牧夫。皆謂有司與牧夫也。某氏傳曰、惟慎擇有司牧夫而已。考工記梓人曰、必深其爪、出其目、作其鱗之而。謂作其鱗與而也。而、頰毛也。鄭注、之而、頰頷也。以之而二字連讀、失之。辯見經義述聞。禮記月令曰、天子親載耒耜、措之于參保介之御閒。謂保介與御者之閒也。鄭注、保介、車右也。置耒於車右與御者之閒。與字正釋之字。段氏若膺禮記校本謂之御當爲御之之、非也。辯見經義述聞。文十一年左傳、皇父之二子死焉。二子者、公子穀甥、司

寇牛父也言皇父與此二子皆死也賈注曰皇父與穀甥牛父三子皆死杜注同成十六年傳潘尫之黨襄二十三年傳申鮮虞之傳摯謂潘尫與黨申鮮虞與傳摯也

之猶兮也昭二十五年左傳曰鸜之鵒之公出辱之三之字並與兮同義

之語助也詩君子偕老曰玼兮玼兮其之翟也其之翟其翟也之語助耳蓼莪曰鮮民之生不如死之久矣言不如死久矣也禮記射義公罔之裘鄭注曰之發聲也僖二十四年左傳介之推杜注曰之語助凡春秋人名中有之字者皆放此

旃

旃之也焉也詩陟岵曰上愼旃哉毛傳曰旃之也采苓曰舍旃舍旃箋曰旃之言焉也舍之焉舍之焉之旃聲相轉旃焉聲相近旃又爲之焉之合聲

是 氏

廣雅曰是此也常語

是猶於是也書禹貢曰桑土既蠶是降邱宅土言於是降邱宅土也詩葛覃曰是刈是濩正義曰於是刈之於是濩煮之

是猶寔也詩閟宮曰是生后稷言姜嫄寔生后稷也字

或作氏大戴禮帝繫篇曰黃帝娶于西陵氏之子謂之嫘祖句氏產青陽及昌意言寔生青陽及昌意也禮記曲禮曰五官之長曰伯是職方言寔主東西二方之事也論語季氏篇曰求無乃爾是過與言爾寔過也寔字亦作實僖五年左傳鬼神非人實親惟德是依實亦是也互文耳是訓爲寔故寔亦訓爲是見寔字下

是猶之也詩甿曰反是不思亦已焉哉言反之不思也大戴禮文王官人篇曰平人而有慮者使是治國家而長百姓使是使之也襄十四年左傳曰晉國之命未是有也言未之有也是訓爲之故之亦訓爲是互見之字

下、

是猶祇也、論語爲政篇曰、今之孝者、是謂能養、言祇謂能養也、是與祇同義、故薛綜注東京賦曰、祇是也、

是猶則也、大戴禮王言篇、教定是正矣、家語作正教定則本正矣、鄭語曰、若更君而周訓之、是易取也、韋注曰、更以君道導之、則易取、

是猶夫也、禮記三年問曰、今是大鳥獸、荀子禮論篇今是作今夫、荀子宥坐篇曰、今夫世之陵遲亦久矣、韓詩外傳今夫作今是、墨子天志篇曰、今是楚王食於楚之四境之內、故愛楚之人、荀子榮辱篇曰、今是人之口腹

富國篇曰今是土之生五穀也並與今夫同義孟子公孫丑篇曰子豈若是小丈夫然哉是小丈夫夫小丈夫也是訓爲夫故夫亦訓爲是互見夫字下

是故是以皆承上起下之詞常語也

時

爾雅曰時是也書堯典曰黎民於變時雍

寔 實

爾雅曰寔是也詩小星傳同春秋桓六年寔來公羊傳曰寔來者何猶曰是人來也穀梁傳曰寔來者是來也寔與是同義故秦誓是能容之大學是作寔經傳作實者皆

字耳易既濟九五實受其福坊記實作寔詩小星篇寔命不同韓詩寔作實燕燕篇實勞我心實本亦作寔韓奕篇實墉實壑實畝實藉鄭箋實當作寔趙魏之東實寔同聲寔是也覲禮伯父實來鄭注今文實作寔皆當以寔爲正未實爲借字

只　旨　咫　軹

說文只語已詞也詩燕燕曰仲氏任只鄘柏舟曰母也天只不諒人只毛傳母也天也尚不信我字亦作軹莊子大宗師篇以而奚來爲軹崔譔注軹辭也楚辭大招句末皆用只字

只亦句中語助也詩樛木及南山有臺采菽並曰樂只君子北風曰既亟只且君子陽陽曰其樂只且字亦作旨左傳襄十一年二十四年及昭十三年引詩並作樂

旨君子。

只、詞之耳也。襄二十七年左傳曰、諸侯歸晉之德只。杜注、只辭。非歸其尸盟也。只猶耳也。晉語曰、文公學讀書於臼季三日、曰吾不能行咫、句聞則多矣。咫與只同、言吾但不能行耳。所聞則已多矣。韋注、咫、咫尺間失之。又案今本不能行下有也字、後人妄加之也。行下有也字、則咫字當下屬為句。韋解咫字亦當在句末矣。今注在咫字下、故知咫字上屬為句而行下本無也字也。今刪去也字。楚語曰、是知天咫、安知民則。咫亦與只同。韋注、咫言少也、此言少知天道耳、何知治民之法。失之。

咫、詞之則也。賈子淮難篇曰、陛下於淮南王不可謂薄矣。然而淮南王天子之法、句咫蹂促而弗用也、皇帝之

令句卽批傾而不行也又曰陛下無負也如是句卽淮南王罪人之身也淮南王夭罪人之子也又曰是立卽泣沾衿臥卽泣交頸以上諸卽字並與則同義故連語篇籍薄卽至壞緡薄卽至裂器薄卽至毀酒薄卽至酸新序雜事篇卽並作則

啻施智反 翅 適

說文啻語時不啻也一切經音義卷三引蒼頡篇曰不啻多也書多士曰爾不啻不有爾土無逸曰不啻不敢含怒秦誓曰不啻如自其口出多士釋文曰啻徐本作翅孟子告子篇曰取食之重者與禮之輕者而比之奚

翅食重莊子大宗師篇曰陰陽於人不翅於父母翅並與啻同字亦作適家大人曰說文適從辵啻聲適啻聲相近故古字或以適爲啻秦策曰疑臣者不適三人不適與不啻同故高注讀適爲翅史記甘茂傳作疑臣者非特三人非特猶不啻也孟子告子篇曰飮食之人無有失也則口腹豈適爲尺寸之膚哉適亦與啻同故趙注曰口腹豈但爲肥長尺寸之膚邪但字正釋適字而孫宗古不爲適字作音蓋已不知其爲啻之借字矣又曰莊子胠篋篇跖之徒問於跖曰盜亦有道乎跖曰何適而無有道邪夫妄意室中之藏聖也入先勇也出後

義也、知可否、知也、分均仁也、案何適而無有道邪、本作何適其有道邪、適與啻同、言豈但有道而已哉、乃聖勇義知仁五者皆備也、後人不知適與啻同、而誤讀爲適齊適楚之適、因妄改之耳、淮南道應篇作奚適其無道也、無字亦後人所改、呂氏春秋當務篇作奚啻其有道也、（釋詞、奚啻其聞之也、句法正與此同）足正後人妄改之非、而陸氏莊子釋文不爲適適字作音、則所見本已非其舊矣、

祇　多

詩我行其野曰成不以富亦祇以異、毛傳曰祇適也、常語也、字或作多、襄二十九年左傳祇見疏也、正義祇作

多云多見疏猶論語云多見其不知量也服虔本作祇見疏解云祇適也晉宋杜本皆作多古人多祇同音家大人曰襄十四年左傳荀偃曰吾令實過悔之何及多遺秦禽多讀爲祇祇適也言若不班師則適爲秦所禽獲而已杜注曰恐多爲秦所禽獲非也又昭二十五年公羊傳子家駒曰季氏得民衆久矣君無多辱焉多亦讀爲祇言君無適自取辱也昭二十九年左傳曰君祇辱焉是也釋文多字無音蓋不知爲祇之假字引之謹案定十五年左傳存亾有命事楚何爲多取費焉多亦讀爲祇言事楚則適自取貢獻之費也昭十三年傳曰

祇取辱焉二十六年傳曰、祇取誣焉定四年傳曰、祇取勤焉哀十四年傳曰、祇取死焉、文義正相合也、哀八年傳不足以害吳而多殺國士不如已也、多、亦讀爲祇言不足以害吳人而適傷魯之國士也、僖十五年傳曰、晉未可滅而殺其君祇以成惡哀十三年傳曰、無損於魯而祇爲名、文義正相合也、釋文多字無音皆失之

適

適、謂適然也、詩伐木曰寧適不來微我弗顧、昭十七年左傳曰、鳳鳥適至是也、

適、猶是也、荀子王霸篇孔子曰、審吾所以適人句適人

之所以來我也上適字訓爲往下適字訓爲是言我之所以往卽是人之所以來不可不審也呂氏春秋首時篇曰王子光見五子胥而惡其貌不聽其說而辭之曰其貌適吾所甚惡也言是吾所甚惡也劉歆與楊雄書曰今聖朝留心典誥發精於殊語欲以驗考四方之事適子雲攘意之秋也言是子雲攘意之秋也

適猶若也韓子內儲說鄭袖誡御者曰王適有言必亟聽從王言言王若有言也又曰秦侏儒善於荊王左右荊適有謀侏儒常先聞之言荊若有謀也外儲說右篇國羊謂鄭君曰臣適不幸而有過願君幸而告之言臣

若不幸而有過也

識

識猶適也家大人曰成十六年左傳識見不穀而趨無乃傷乎言適見不穀而趨也晉語作屬見不穀而下韋注曰屬適也適與識之同訓猶適與直之同訓也孟子告子篇曰口腹豈適爲尺寸之膚哉言豈直爲尺寸之膚也直如直不百步耳之直識直二字於古音屬職部適於古音屬錫部適之爲識猶適之爲直也識與適同義而不同音九經古義謂識當爲適非也

屬音蜀

屬、適也成二年左傳曰下臣不幸屬當戎行杜注曰屬、適也昭四年傳曰屬有宗祧之事於武城魯語曰吾屬欲美之韋注亦曰屬適也、

屬猶今人言適纔也晉語曰屬見不穀而下、無乃傷乎韋注曰屬適也史記晉世家曰天下屬安定何故反乎、

屬猶祇也昭二十八年左傳及晉語並云願以小人之腹爲君子之心屬厭而已言祇取厭足而已也韋注曰屬適也適小飽足則自節止近之杜以屬爲足古無此訓非也、

止

詩草蟲曰亦既見止亦既覯止毛傳曰止辭也

所

所者指事之詞若視其所以觀其所由之屬是也常語
也

所猶可也晏子春秋雜篇曰聖人非所與嬉也非猶不
也言聖人不可與戲也墨子天志篇曰今人處若家得
罪將猶有異家所以避逃之者矣今人處若國得罪將
猶有異國所以避逃之者矣今人皆處天下而事天得
罪於天將無所以避逃之者矣所以可以也莊子知北

遊篇曰人倫雖難所以相齒言可以相齒也鹽鐵論未通篇曰民不足於糟糠何橘柚之所厭言何橘柚之可厭也史記淮陰侯傳曰非信無所與計事者言無可與計事者也漢書所作可是其證矣所與可同義故或謂可爲所或謂所爲可互見可字下

所猶若也或也書牧誓曰爾所弗勖其于爾躬有戮言爾若弗勖也史記周本紀集解引鄭注曰所猶且也義亦相近詩牆有茨曰所可道也言之醜也言若可道也僖二十四年左傳曰所不與舅氏同心者有如白水言若不與舅氏同心也論語雍也篇曰予所否者天厭之天厭之言予若否也又

宣十年左傳曰所有玉帛之使者則告不然則否言若有玉帛之使也孟子離婁篇曰上無道揆也下無法守也朝不信道工不信度君子犯義小人犯刑國之所存者幸也言國之或存者幸也、

所語助也書無逸曰烏呼君子所其無逸、言君子其毋逸也君子謂人君也所語助耳鄭注君子謂在官長者所猶處也皆失之禮記檀弓曰君之臣免於罪則有先人之敝廬在君無所辱命言君毋辱命也鄭注無所辱命辭不受也則所乃語助猶言君毋辱命耳成二年左傳曰能進不能退君無所辱命義與此同襄二十七年公羊傳曰無所用盟請使公子鱄約之言毋用盟

也、何注無用爲盟昭二十五年傳曰君無所辱大禮言君毋辱大禮也、

矧

爾雅曰矧況也常語

矧猶亦也書康誥曰元惡大憝矧惟不孝不友言元惡大憝者亦惟此不孝不友之人又曰不率大戛矧惟外庶子訓人惟厥正人越小臣諸節乃別播敷造民大譽弗念弗庸瘝厥君言不率大戛者亦惟此瘝厥君之人下云亦惟君惟長文義正相近也君奭曰百姓王人罔不秉德明恤小臣屏侯甸矧咸奔走言亦咸奔走也

叒猶又也大誥曰寧王惟卜用克綏受茲命今天其相民叒亦惟卜用言又亦惟卜用也酒誥曰女劼毖殷獻臣侯甸男衞叒大史友內史友越獻臣百宗工叒惟爾事服休服采叒惟若疇圻父薄違農父若保宏父定辟叒女剛制于酒叒惟又惟也下云又惟殷之迪諸臣惟工是也召誥曰今沖子嗣則無遺壽耇曰其稽我古人之德叒曰其有能稽謀自天言旣曰稽古人之德又曰稽謀自天也以上三條皆非況之一訓所能該也

爽

爽發聲也書康誥曰爽惟民迪吉康又曰爽惟天其罰

殛我皆是也某氏傳訓爽爲明則義不可通凡書言洪惟爽惟丕惟誕惟迪惟率惟皆詞也解者皆失之

庶

論語先進篇曰回也其庶乎易繫辭傳曰顏氏之子其殆庶幾乎詩兔爰正義引易說曰庶幸也幾覬也爾雅曰庶幸也庶幾尚也常語也

尙　上

說文曰尙庶幾也字亦作上詩陟岵篇上愼旃哉漢石經作尙

詩小弁箋曰尙猶也常語

說文曰尙曾也又曰曾詞之舒也

逝 噬

逝發聲也字或作噬詩日月曰乃如之人兮逝不古處言不古處也碩鼠曰逝將去女適彼樂土言將去女也有杕之杜曰彼君子兮噬肯適我言肯適我也桑柔曰誰能執熱逝不以濯言不以濯也逝皆發聲不爲義也傳箋或訓爲逮或訓爲往或訓爲去皆於義未安

率

率用也詩思文曰貽我來牟帝命率育毛傳曰率用也正義曰釋詁云率由自也由自俱訓爲用故率爲用也

案帝命率育謂天命用此來牟養萬民也箋曰率循也天命以是循存后稷養天下之功失之家大人曰書堯典曰蠻夷率服率用也言爲政如此則蠻夷用服也某氏傳曰相率而來服失之又曰於予擊石拊石百獸率舞率用也百獸用舞猶上文言神人以和耳又皋陶謨曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧下二句相對爲文率與允皆用也說見允字下鄭注曰百獸相率而舞眾正之官信得其諧和皆失之鄭注見周官大司樂疏盤庚曰率籲眾戚出矢言率用也籲呼也戚貴戚也矢誓也言民不肯遷盤庚用呼眾貴戚之臣出誓言以曉喻之也誓言猶誥言也爾雅誥誓謹也郭注曰皆所以約勑謹戒眾是也某氏傳曰籲和也率和眾憂之人出正直之言皆非是尚書後案已辯之多士曰予惟率肆矜爾率

用也肆緩也言予惟用肆赦矜憐爾也君奭曰予惟用閔于天越民句法與此相似傳曰我惟循殷故事憐愍汝失之辯見經義述聞呂刑曰故乃明于刑之中率乂于民棐彝率用也言能明于刑之中正用治于民輔成常教也傳曰循道以治於民失之詩載見曰率見昭考以孝以享亦謂用見昭考也載見辟王率見昭考皆指諸侯言之箋曰伯率之見於武王廟增伯字以成其義失之

家大人曰率語助也文選江賦注引韓詩章句曰聿辭也聿與率聲近而義同書湯誓曰夏王率遏眾力率割夏邑有眾率怠弗協馬注眾民相率怠墮不和同失之見史記殷本紀集解君奭曰率惟茲有陳保乂有殷陳道也言惟茲有道諸臣能保乂有殷也率語助耳王肅

注曰循此數臣有陳列之功失之見經義述聞我祖底遂陳于上下解立政曰亦越武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從容德案敉安也功事也言武王惟安其故事不敢廢文王之義德又惟謀從寬容之德也爾率字皆語助某氏傳曰武王循惟文王撫安天下之功循惟謀從文王寬容之德皆失之逸周書祭公篇曰俾百僚乃心率輔弼予一人孔晁注使百官相率輔弼我失之以上諸率字皆語助耳解者皆失之

式

式語詞之用也詩斯干曰式相好矣是也常語也

式發聲也爾雅曰式微式微者微乎微者也詩式微箋用爾雅云式發聲也

經傳釋詞弟九

經傳釋詞弟十

高郵王引之

彼

彼、匪也、詩桑扈曰、彼交匪敖、襄二十七年左傳說此詩曰匪交匪敖、福將焉往成十四年引詩彼交匪傲漢書五行志作匪儌匪傲、采菽曰、彼交匪紓荀子勸學篇引作匪交匪舒、是彼訓匪也、交讀爲姣、姣侮也、匪交匪敖、匪交匪紓、皆謂不侮慢也、說者以彼爲彼此之彼、交爲交接之交、失之、辨見經義述聞

末

末無也常語

末猶未也檀弓曰魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也末猶未也之是也指御而言言倉卒出戰未卜我御故不得其人以致覂駕蓋以罪縣賁父也

末猶勿也禮記文王世子曰命膳宰曰末有原鄭注曰末猶勿也勿有所再進

末發聲也哀十四年公羊傳曰其諸君子樂道堯舜之道與末不亦樂乎堯舜之知君子也末蓋發聲末不亦不亦也也猶邪也言不亦樂乎後世堯舜之知君子邪

下文制春秋之義以俟後聖以君子之爲亦有樂乎此也正申明此句之意

蔑

蔑無也常語

蔑猶不也成十六年左傳曰寧事齊楚有亡而已蔑從晉矣晉語曰吾有死而已吾蔑從之矣言不從也

比

比皆也說文曰皆俱詞也從比從白徐鍇曰比皆也孟子告子篇曰比天之所與我者先立乎其大者則其小者不能奪也家大人曰比猶皆也言耳目與心皆天之

所與我者而心爲大趙注以比爲比方謂比方天所與人性情失之或改比爲比改趙注比方爲比乃尤非秦策曰頓足徒裼犯白刃蹈煨炭斷死於前者比是也鮑彪於比下增一比字曰比次也言如此者相次不一非是韓子初見秦篇比作皆齊策曰中山再戰比勝言再戰皆勝也大戴禮保傅篇曰於是比選天下端士漢書賈誼傳比作皆

薄

薄發聲也詩葛覃曰薄汙我私薄澣我衣又芣苢曰薄言采之傳曰薄辭也時邁曰薄言震之韓詩薛君傳與毛傳同後漢書李固傳注引

每

毋雖也爾雅曰毋有雖也詩常棣曰毋有良朋況也永歎又曰雖有兄弟不如友生毋有猶雖有耳箋曰雖有善同門來茲對之長歎而已

不 丕 否

不弗也常語

玉篇曰不詞也經傳所用或作丕或作否其實一也有發聲者有承上文者其發聲者書西伯戡黎曰我生不有命在天某氏傳曰我生有壽命在天盖不爲發聲不有有也與他處不訓爲弗者不同不有命在天下不須加乎字以足之史記殷本紀云我生不有命在天乎失之矣康誥曰惟乃丕顯考文王丕顯考顯考也通作不顯毛詩曰不顯顯也則上一字乃發聲箋解爲豈不顯失其意矣酒

誥曰丕惟曰爾克永觀省此與丕訓爲大者不同解者多失之下倣此又曰女丕遠惟商耇成人宅心知訓召誥曰其丕能諴于小民丕語詞其丕能其能也顧命曰其能而亂四方又曰丕若有夏歷年洛誥曰公稱丕顯德丕顯德顯德也丕語詞多士曰丕靈承帝事丕語詞丕靈承靈承也多方曰不克靈承于旅又曰靈承于旅君奭曰丕單稱德又曰丕承無疆之恤多方曰罔丕惟進之恭又曰爾尚不忌于凶德不語詞不忌忌也緇衣鄭注曰忌之言戒也言以凶德爲戒也傳解爲不自忌入於凶德失之文侯之命曰丕顯文武緇衣引甫刑曰播刑之不迪不語詞不迪迪也故古文尚書作播刑之迪鄭以不爲衍文失之孟子滕文公引書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈顯哉承哉贊美之詞丕則發聲也字通作不詩清廟曰不顯不承傳

云顯於天矣見承於人矣則一不爲發聲可知矣乃云丕不光明文王之德與是不承丕顯文王志意與失其意矣

丕顯丕承卽不顯不承趙注訓丕爲大亦失之逸周書大匡曰二三子不尚助不穀下不字訓爲弗上不字訓語詞孔晁注云不尚尚也皇門曰丕承萬子孫祭公曰公稱丕顯之德又曰我不則寅哉寅哉孔注云不則言則也芮良夫曰不其亂而詩匏有苦葉曰濟盈不濡軌傳云濡漬也由輈以下爲軌又解雉鳴求其牡云違禮義不由其道猶雉鳴而求其牡矣飛曰雌雄走曰牝牡箋云渡深水者必濡其軌言不濡者喻夫人犯禮而不自知雉鳴反求其牡喻夫人所求非所求案軌車轉頭也去地三尺有三寸濟盈無不濡軌之理不蓋語詞不濡濡也言濟盈則濡軌此理之常也而進犯禮義者何反其常乎牡猶雄也正義曰飛曰雌雄走曰牝牡此其定例耳若散則通故書曰牝雞之晨傳曰獲其雄狐是也據此則雌雄亦得稱牝牡雉鳴求其牡者謂求其雄也言鳥獸所求必於其耦何夫人之所求非其耦乎牡卽雉之雄

者故曰其牡若屬之走猷不得言其矣傳箋失之

常棣曰鄂不韡韡傳云鄂猶鄂鄂然言外發也詩韡光明也則不字乃語詞鄂不韡韡猶言天之沃沃曰箋云承華者曰鄂不當為柎柎鄂足鄂足得華之光明則韡韡然盛古聲不柎同棠詩詠草木之華皆直美其華之色無以鄂足言之者且韡韡光明華色則然鄂足隱在華下安所見其韡韡哉鄭亦知鄂足不得言韡韡乃為之說云鄂足得華之光明則韡韡然盛迂回而難通矣王肅述毛云不韡韡言韡韡也以興兄弟能內睦外禦則強盛而有光耀若常棣之華發也斯言得之

車攻曰徒御不警大庖不盈傳云不警警也不盈盈也則不為語詞與訓都者不同不必增字以足之解為豈不警不豈不盈乎也箋謂反其言美之失其意矣

何人斯曰否難知也否語詞否難知難知也言其心孔艱不可測也箋乃云否不通也我與汝情不通汝與於詩我與否復難知也失之

桑扈曰不戢不難受福不那傳云戢聚也不戢戢也不難難也那多也不多多也則不為語詞箋乃云不自斂以先王之法不自難以亡國之戒則其受福祿亦不多

也失之

菀柳曰有菀者柳不尚息焉箋云有菀然枝葉茂盛之柳行路之人豈有不庶幾欲就之止息乎案不語詞不尚尚也是正言非反言故句末用焉字有菀者柳不尚愒焉

文王曰有周不顯帝命不時傳云有周周也不顯顯也不時時也則不爲語詞猶有爲語詞也箋乃云周之德不光明乎天命之不是乎失之此不字與訓弗者不同不必增乎字以足其義也

又曰不顯亦世此不字亦語詞傳解爲不世顯德乎失之世之不顯不語詞世之不顯世之顯也若作不顯乎解則與之字文義不相承矣以是明之

又曰其麗不億不語詞不億億也商之孫子其麗不億猶曰子孫千億且箋以爲不徒億失之遠故孟子注改與箋同

大明曰不顯其光傳曰然後可以顯其光輝明不爲語詞可知箋解爲不明乎失之

思齊曰不顯亦臨傳云以顯臨之則不爲語詞箋乃云有賢才之質而不明者亦得觀於禮成之解爲幽隱之處此皆設以不爲非故說之多歧不知不顯之不語詞與他處訓爲弗者不同也又案亦字語詞與亦

既見止亦汎其流之亦同非謂顯亦臨不顯亦臨也例以下句之無射亦保文王之不顯亦世而文義自明

又曰肆戎疾不殄烈假不瑕傳云大疾害人者不絕之而自絕也烈業假大也箋云厲假皆病也瑕已也大疾害人者不絕之而自絕爲厲假之行者不已之而自已案不語詞不殄殄也不瑕瑕也言大疾則絕矣厲假之病則已矣漢唐公房碑云厲蠱不遐去其螟蟘斯德祈之效也然則厲假當作厲蠱瑕與遐同戎疾之絕厲蠱之已皆鬼神佑祐也不殄不瑕文義已足不必迂回其說而云不絕之而自絕不已之而自已也

不聞亦式不諫亦入傳云言性與天合也正義云毛以爲言文王之聖德自生知無假學習不聞人之道說亦自合於法不待佗之諫諍亦自入於道案不語詞不聞聞也不諫諫也式用也入納也言聞善言則用之進諫則納之宣二年左傳曰諫而不入則莫之繼也是納諫爲入也傳說失之箋又云有仁美之行而不聞達者亦用之助祭有孝德之行而不能諫爭者亦得入其說尤疏亦字亦語詞豈謂聞固式不聞亦式諫固入不諫亦入邪

下武曰不遐有佐傳云遠夷來佐則不爲語詞

生民曰上帝不寧不康禋祀傳曰不寧寧也不康康也則不為語詞箋乃云心猶不安之又不安徒以禋祀而無人道失之卷阿曰矢詩不多傳云不多多也抑曰萬民是不承今本作萬民靡不承釋文靡不承一本作是蒸作是者是也箋云天下之民不承順之乎言承順也不為靡字作解則一本為長不語詞不承承也爾雅云是則也萬民是不承言萬民則承順之矣不須加乎字以足其義崧高曰不顯申伯傳云不顯申伯顯矣申伯也則不為語詞正義謂豈不光顯申伯乎失之韓奕曰不顯其光與大明不顯其光同正義云可謂不顯其顯之有光榮乎失之召旻曰維昔之富不如時維今之疚不如茲矣方人云不語詞不如時如是也不如茲如此也疚貧也釋文云疚字或作灾說文灾貧病也廣雅灾貧也灾與富相對為文言昔也賢人食祿其富如是今也賢人失所其貧如此也變貧言疚以與富為韻耳傳解維昔之富不如時云往者富仁賢今也富讒佞解維今之疚不如茲云今則病賢也箋云時今時也茲此也此者此古昔

明、王、盜皆訓不為非，失之矣。又曰「池之竭矣，不云自頻」，箋云：池水之溢由外灌焉，今池竭，人不云出外無益者與，言由之也。案：不，語詞。不云自頻，云自頻也。「泉之竭矣，不云自中」，云自中也。又曰「不烖我躬」，箋云：是不烖王之身乎。案：不，語詞。不烖，烖也。清廟曰「不顯不承」，說見上。維天之命曰「於乎不顯」，烈文曰「不顯維德」，不，發聲。箋解為不勤明其德乎，失之。執競曰「不顯成康」，不顯成康，於皇清廟，伊嘏文王，詞皆在上。傳解為不顯乎，失之。那曰「亦不夷懌」，箋云：亦不說懌乎，言說懌也。案：不，語詞。不須加乎字以釋之。禮記射義曰「幼壯孝弟，耆耋好禮，不從流俗，脩身以俟死者，不在此位也」，不從之不訓為弗，不在之不為語詞。不在，在也。鄭斷者不為句，云有此行不失之。日知錄謂幼上當有非字，以語急而省之，尤非。又曰「好學不倦，好禮不變，旄期稱道不亂者，不在此位也」，不倦、不變、不亂之不訓為弗，不

杜之不為語詞

僖二十八年左傳曰奉揚天子之丕顯休命、丕語詞、丕顯休命、顯休命也、多方曰降顯休命于成湯、

宣四年曰若敖氏之鬼不其餒而、

襄二十九年曰先君若有知也不尚取之、正義引服虔云不尚尚也尚當取女杖戾殺之、

昭三年曰昧旦丕顯、丕語詞、丕顯顯也、言昧旦晛即已光明其德、杜注訓丕為大失之、

晉語曰夫晉公子在此、君之匹也、君不亦禮焉、不亦亦也、僖二十五年左傳君其禮焉、文義與此同、

爾雅釋器曰不律謂之筆、聿筆聲近而語轉、不則發聲也、釋邱曰夷上洫下不漘、郭注曰不發聲、孫炎以為衍字、失之、釋魚曰龜左倪不類右倪不若、邢疏曰不發聲也、周禮西龜曰靁屬北龜曰若屬是也、案不為發聲、故亦可省之而稱靁稱若、

孟子公孫丑篇曰雖褐寬博吾不惴焉、不語詞、不惴惴也、言雖被褐之夫吾懼之、趙注謂雖敵人被褐寬博一夫不當

之疏矣。楚詞招魂曰：被文服纖，麗而不奇些。王注云：不奇，奇也。猶詩云不顯文王，不顯，顯也。言其容靡麗，誠足奇怪也。東周策曰：今君將施於大人，大人輕君；施於小人，小人無可以求，又費財焉。君必施於今之窮士，不必且為大人者，故能得欲矣。不必，必也。不，語詞。鮑彪注曰：不必，猶不可失之。秦策曰：楚國不尚全事。高注曰：不尚，尚也。史記楚世家作楚國尚可全，明不為語詞。皆發聲也。其承上文者，書禹貢曰：三危既宅，三苗丕敘。丕乃承上之詞，猶言三苗乃敘也。諸家皆訓丕為大，下倣此。盤庚曰：王播告之修，不匿厥指。此不字訓為弗，下不生生同。王用丕欽，罔有逸言，民用丕變。又曰：女克黜乃心，施實德于民，至于婚友，丕乃敢大言女有積德。丕乃，猶言於是也。傳解為大乃敢言，則文不成義。又曰：

女萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與女罪疾猶言乃降與女罪疾又曰茲予有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父丕乃告我高后又曰迪高后丕乃崇降弗祥庚誥曰至于旬時丕蔽要囚小司寇曰至于旬乃蔽之文義正同又曰無作怨勿用非謀非彝蔽時忱丕則敏德丕則猶言於是也既斷行是誠信之道於是勉行德敦也傳解爲大法敏德失之梓材曰后式典集庶邦丕享言君能和集庶邦於是庶邦來享也召誥曰厥既命殷庶庶殷丕作言既命庶殷庶殷乃作也無逸曰乃逸乃諺既誕否則侮厥父母漢石經否作不不則猶於是也言既已妄誕於是輕侮其父母也傳謂已欺誕父母不欺則輕侮其父母文義難通又曰今日耽樂乃非民攸訓非天攸若時人丕則有愆言是人於是有過也傳謂是

是人則大有過既誤訓大又亂其字之先後矣又曰乃變亂先王之正刑至于小大民否則厥心違怨否則厥口詛祝言民於是厥心違怨於是厥口詛祝也立政曰我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂言既灼知厥若於是使治之也下文茲乃俾乂文義正同逸周書祭公曰天之所錫武王時疆土丕維周之基丕維后稷之受命是永宅之維我後嗣旁建宗子丕維周之始并烏呼天子三公監于夏之既敗丕則無遺後難言於是無遺後難也至于萬億年守序終之既畢丕乃有利宗言於是有利宗也丕維文王由之皆承上之詞也凡此皆古人屬詞之常例後世解經者但知不之訓弗否之訓不丕之訓大而不知

其又爲語詞於是強爲注釋而經文多不可通矣三危既宅三苗丕敘厥既命殷庶庶殷丕作既誕否則侮厥父母皆先言既而後言不其爲承上之詞顯然明白而史記夏本紀乃云三苗大敘則知三代語言漢人猶難徧識顧學者比物醜類以求之

不否非也呂刑曰何擇非人何敬非刑何度非及墨子尚賢篇引作女何擇否人今本否誤作言蓋篆書否字作否言字作言二形相似隸書否字或作否言字或作言亦相似故否誤爲言何敬不刑何度不及尚同篇曰先王之書相年之道曰夫建國設都乃作后王君公否用泰也輕大夫師長否用佚也維辯使治天均則此

語古者上帝鬼神之建設國都立正長也非高其爵厚其祿富貴游佚而錯之也將以為萬民興利除害富貴貧寡安危治亂也是不也否也皆非也故非敢謂之不敢士相見禮主人對曰某不敢為儀今文不為非是也荀非謂之荀不中庸曰苟不至德至道不凝焉正義曰不非也又曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之是也豈非謂之豈不莊子讓王篇先生不受豈不命邪荀子君道篇是豈不必得之之道也哉是也不與非同義故有時互用大戴禮王言篇畢弋、田獵之得不以盈宮室也徵斂於百姓非以充府庫也墨子非命篇上之所賞命

固且賞非賢故賞也上之所罰命固且罰不暴故罰也不亦非也

不否無也堯典曰否德忝帝位言無德也傳曰否不也不亦無也王風君子于役曰不日不月言無一定之日月序所謂行役無期度也周官大司馬曰若師不功則厭而奉主車言師無功也與上若師有功相對爲文大學曰其本亂而末治者否矣言事所必無也下文其所厚者薄而其所薄者莊厚末之有也與此文異而義同班十四年左傳曰人無釁焉妖不自作曰由也言妖無由作也正義曰妖孼不能自作失之晉語曰不本而犯言無本也無本謂言不本於皃皃不本於情卽上文所謂中不濟而外強之外內類而言反之也韋注謂行不本仁義失之論

語先進篇曰人不閒於其父母昆弟之言言人無有非其父母昆弟之言也說見經義述聞故洪範無偏無黨無黨無偏史記張釋之馮唐傳贊引作不偏不黨不黨不偏呂刑鮮寡無葢墨子尚賢篇引作鮮寡不葢秦策一戰不勝而無齊韓子初見秦篇作不齊

不毋也勿也大雅板曰無敢戲豫無敢馳驅昭二十二年左傳引作不敢戲豫不敢馳驅無與毋通不亦毋也召誥曰王不敢後用顧畏于民碞言王顧畏民碞毋敢或後也孟子滕文公篇我且往見夷子不來言我將往見夷子夷子勿來也

非

玉篇曰非不是也常語

服虔漢書蕭望之傳注曰非不也書般庚曰肆予沖人非廢厥謀言不廢厥謀也又曰各非敢違卜某氏傳曰君臣用謀不敢違卜也大戴禮記保傅篇人性非甚相遠也漢書賈誼傳非作不

匪

詩木瓜傳曰匪非也常語

匪不也詩殷武曰稼穡匪解言不懈也車舝曰匪飢匪渴箋曰雖飢不飢雖渴不渴周語引頌曰莫匪爾極韋

注曰匪不也無不於女時得其中也

廣雅曰匪彼也家大人曰詩小旻曰如匪行邁謀是用不得于道襄八年左傳引此詩杜注曰匪彼也如匪行邁謀是用不得于道猶下文言如彼築室于道謀是用不潰于成亦猶雨無正曰如彼行邁也箋曰匪非也不行而坐圖遠近失之又定之方中曰匪直也人傳曰匪徒庸君訓匪直為匪徒訓人為庸君皆失之秉心塞淵言彼正直之人秉心塞淵也匪風曰匪風發兮匪車偈兮言彼風之動發發然彼車之驅偈偈然也傳曰發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車漢書王吉傳吉引詩說曰是非古之風也發發者是非古之車也偈偈者皆失之都人士曰匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之

髮則有旟言彼帶之垂則有餘彼髮之卷則有旟猶上文言彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆也箋曰言士非故垂此帶也帶於禮自當有餘也女非故卷此髮也髮於禮自當有旟也失之解者訓匪爲非故多不安

無　毋　亾　忘　妄

無毋勿也常語

孟康注漢書貨殖傳曰無發聲助也字或作毋詩文王曰無念爾祖傳曰無念念也抑曰無競維人執競曰無競維烈傳並曰無競競也箋解抑篇曰無彊於得賢人解烈文曰無彊乎維得賢人也解執競及武篇曰無彊乎其克商之功業皆誤以爲有無之無隱十一年左傳無寧

茲許公復奉其社稷襄二十四年無寧使人謂子子實生我杜注並曰無寧寧也襄二十九年且先君而有知也毋寧夫人而焉用老臣服虔注曰毋寧寧也寧自取夫人將焉用老臣乎魯語曰彼無亦置其同類韋注曰無亦亦也周語曰無亦擇其柔嘉無亦亦也韋注曰無亦不亦也失之下晉語同又曰王無亦鑒于黎苗之王晉語曰公子無亦晉之柔嘉是以甘食楚語曰女無亦謂我老耄而舍我而又誦我無亦亦也舍謂不諫戒也言我老矣女亦謂我老而舍我可也奈何又誦我邪是自謂其老不欲人之見而諫戒之也故左史曰唯子老耄故欲見以交儆下又引衛武公之言曰無謂我老耄而舍我辨見經義述聞成二年左傳曰無亦唯是一矢以相加遺襄二十四

年曰無亦是務乎昭二十三年曰無亦鑒乎若敖蚡冒至于武文並同是無爲發聲也又書微子曰今爾無指告子顛隮若之何其某氏傳曰汝無指意告我殷邦顛隮墜若之何其救之案今爾無指告當爲一句無發聲無指告指告也指讀曰底底致也襄九年左傳曰無所底告盤庚曰其惟致告是也言我殷將顛墜若何而可今爾其致告我以救之之道乎何文則曰今爾無指告予顛隮若之何其耳作傳者不知無爲發聲指告爲底告故文義乖而何爲云亦竝也說詳經義述聞詩小旻曰如彼泉流無淪胥以敗抑曰如彼泉流無淪胥以亾無發聲無淪胥以敗淪無淪胥以敗也言周德日衰如泉水之流滔滔不返無論賢愚賢否將相率而底於敗亾也無淪胥以亾淪胥以亾也言皇天弗尚禍亂日生如泉水之流滔滔不返周之君臣將相率而底於敗亾也兩無正曰若此無罪淪胥以鋪語意正相近箋解小旻則曰無相率爲惡以自濁敗解抑篇則曰無自率行爲惡皆與之以亾俱誤以無

爾詞 戒 禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大無人爲大人爲大也大戴禮記曾子大孝篇天之所生地之所養人爲大矣則無爲發聲可知正義曰天地生養萬物之中無如人最爲大失之 昭二十六年左傳曰我無所監夏后及商杜注曰言追監夏商之亡是無爲發聲 管子立政九敗解篇曰人君唯毋聽寢兵毋發聲毋聽也下無好同聽 則羣臣賓客莫敢言兵人君唯毋聽兼愛之說則視天下之民如其民視國如吾國人君唯無好全生則羣臣皆全其生而生又養又與有同人君唯無聽私議自貴則民退靜隱伏窟穴就山非世閒上輕爵祿而賤有司人君唯無好金玉貨財必欲得其所好則必易之以大官尊位尊爵重祿人君唯毋聽羣徒

比周則羣臣朋黨蔽美揚惡人君唯毋聽觀樂玩好則敗人君唯毋聽請謁任譽則羣臣皆相爲請人君唯無聽諂諛飾過之言則敗墨子尚賢篇曰古者聖王唯毋得賢人而使之般爵以貴之裂地以封之終身不厭賢人唯毋得明君而事之竭四肢之力以任君之事終身不倦又曰今唯毋以尚賢爲政其國家百姓使國之爲善者勸爲暴者沮又曰然昔吾所以貴堯舜禹湯文武之道者何故以哉以其唯毋臨衆發政而治民使天下之爲善者可而勸也爲暴者可而沮也毋發聲毋得得也毋以以也毋臨衆發政臨衆發政也下尚同篇之毋立毋以非攻篇之毋興起毋廢一時節用篇之毋與師節葬篇之毋法

無（以天志篇之毋明非樂篇之毋造爲毋處毋毋爲樂毋毋在乎竝同詳讀書雜志）以上皆發聲

無轉語詞也字或作亾或作忘或作妄或言亾其或言意亾或言亾意亦或言將妄其義一也墨子非攻篇曰爲其上中天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與意亾非爲其上中天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與（意與抑同亾與無同皆詞也漢書貨殖傳寧爵無不孟康注曰奴自謂寧欲免去作民有爵邪無將止爲刁氏作奴乎文義與此同）非命篇曰不識昔也三代之聖善人與意亾昔三代之暴不肖人與莊子外物篇曰抑固窶邪亾其略弗及邪（郭象注曰略無弗及之事也既誤以爲有無之無又訓其失矣）呂氏春秋審爲篇曰君將攫之乎亾其不與愛類

篇曰必得宋乃攻之乎亡其不得宋且不義猶攻之乎淮南脩務篇亡作忘秦策曰意者臣愚而不闔於王心邪亡其言臣者將賤而不足聽邪今本亡譌作已錢本會本並作亡與史記范雎傳合索隱曰亡猶輕蔑也失之趙策曰不識三國之憎秦而愛懷邪忘其憎懷而愛秦邪忘與亡同又曰秦之攻趙也倦而歸乎亡其力尚能進愛王而不攻乎亡其今本依史記虞卿傳改作王以其錢本劉本並作亡其與新序善謀篇合韓策曰聽子之謁而廢子之道乎又亡其行子之術而廢子之謁乎又字後人所加韓子外儲說篇無又字史記魯仲連傳亡意亦捐燕棄世東游於齊乎亡意亦皆詞也意亦者抑亦也索隱斷亡意爲句注曰無還燕意失之越語曰道固然乎妄其欺不穀邪妄與亡同嵩讀

寧爵無刁之無鄭注儀行日妄之言無也莊子庚桑楚篇曰是其於辯也將妄鑿垣墻而殖蓬蒿也將妄與將無同也與邪同郭象注將令後世妄行穿鑿而殖穢亂也失之新序雜事篇曰先生老悖與妄爲楚國妖與楚策作先生老悖乎將以爲楚國祆辭乎則妄爲語助以上皆轉語詞

無猶得無也士喪禮筮宅辭曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱鄭注曰得無後將有艱難乎又卜葬日辭曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔鄭注曰得無近於咎悔者乎

無乃猶得無也宣十二年公羊傳注周語曰其無乃廢先王之訓而王幾頓乎隱三年左傳曰無乃不可乎

無寧猶無乃也。家大人曰。昭二十二年左傳曰。無寧以爲宗羞。言宋若自誅華氏。無乃以爲宗族之羞。不如使楚戮之也。杜注曰。無寧。寧也。失之寧訓爲乃。見寧字條下。

無不也。薛綜東京賦注曰。無猶不也。書洪範。無偏無黨。墨子兼愛篇漢書谷永傳注。竝引作不偏不黨。呂刑。鰥寡無蓋。墨子尚賢篇引作鰥寡不蓋。論語學而篇。食無求飽。居無求安。漢書谷永傳引作居不求安。食不求飽。老子下篇。聖人不積。魏策引作聖人無積。詩皇矣。不大聲以色。不長夏以革。墨子天志篇引作毋大聲以色。毋長夏以革。毋與無通。禮記月令。五穀無實。呂氏春秋孟秋紀作五穀

不賓三年問無易之道也鄭注曰無易猶不易也荀子禮論篇作不易之術又至死不窮夫焉能相與羣居而不亂乎荀子作無窮無亂郊特牲曰昆蟲毋作言不作也大傳曰可無慎乎言不慎也文十二年左傳曰國無陋矣言不陋也成二年曰無顧土宜言不顧土宜也論語雍也篇毋以與爾鄰里鄉黨乎毋與無同言九百之粟爾雖不欲然可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎言當與之也孔注讀毋字絕句云祿法所當受無以讓也失之無否也襄九年左傳曰穆姜始往東宮而筮之史曰君必速出姜曰亡杜注曰亡猶無也案亡與無同猶否也莊子大宗師篇曰

子祀曰女惡之乎曰亡予何惡至樂篇曰支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亡予何惡達生篇曰請問蹈水有道乎曰亡吾無道亡與無同言有也

無非也禮記禮器曰苟無忠信之人則禮不虛道易繫辭傳曰苟非其人道不虛行文義與此同言非忠信之人則禮不虛行也管子形勢解曰無德厚以安之無度數以治之則國非其國而民無其民言國非其國而民非其民也

無末也荀子正名篇志輕理而不重物者無之有也外重物而不內憂者無之有也行離理而不外危者無之有也外危而不內恐者無之有也言未之有也

罔

罔無也常語

罔猶不也書盤庚曰罔罪爾衆某氏傳曰今我不罪女微子曰乃罔畏畏傳曰上不畏天災下不畏賢人是也又盤庚曰罔知天之斷命言不知天將斷絕女命也詩抑曰罔敷求先王克共明刑言女不克廣索先王之明刑而執守之也 箋曰無廣索先王之道與能執法度之人乎失之

罔猶得無也家大人曰楚辭九章曰欲高飛而遠集兮君罔謂女何之洪興祖補注曰言欲高飛遠集去君而不住得無謂女遠去欲何所適也 王注以爲誣罔失之

微

微無也詩式微曰微君之故周語曰微我晉不戰矣毛傳韋注竝曰微無也宣十二年公羊傳曰君之不令臣交易爲言是以使寡人得見君之玉面而微至乎此微無也此謂上文錫之不毛之地也言寡人得見君面徒以君之不令臣爲惡言激怒使然耳而其實試而伐之服而舍之無或至於滅國遷君若此之甚也何注曰微喻小也積小言語以致於此失之說見經義述聞

微非也詩柏舟曰微我無酒毛傳曰非我無酒禮記檀弓曰雖微晉而已注曰微非也

勿

勿無也莫也常語

廣雅曰勿非也詩靈臺曰經始勿亟箋曰度始靈臺之基趾非有急成之意

勿語助也詩節南山曰弗問弗仕勿罔君子勿罔罔也言弗問而察之則下民欺罔其上矣傳曰勿罔上而行也則與弗問弗仕之文不相承箋曰勿當作末不問而察之則下民末不罔其上矣亦未安僖十五年左傳曰史蘇是占勿從何益勿從從也言雖從史蘇之言亦無益也杜注曰雖復不從史蘇不能益禍失之與他處訓無者不同

大

夫猶乎也，歎辭也。趙岐注孟子告子篇曰，夫歎辭也。在句末者，易繫辭傳曰，古之聰明叡知神武而不殺者夫。禮記檀弓曰，爾責於人終無已夫。三年之喪亦已久矣夫，是也。在句中者，檀弓曰，仁夫公子重耳。論語子罕篇曰，逝者如斯夫不舍晝夜，是也。

夫指事之辭也。禮記檀弓曰，子惡夫涕之無從也。禮運曰，是故夫禮。僖二十四年左傳曰，夫袪猶在。宣二年曰，公嗾夫獒焉。周語曰，然則夫支之所道者，必盡知天地之爲也，是也。

夫猶彼也。禮記三年問曰，夫焉能相與羣居而不亂乎。

荀子禮論篇夫作彼襄二十六年左傳曰夫獨無族姻乎楚語作彼有公族甥舅齊語曰夫爲其君勤也管子小匡篇夫作彼哀二十五年左傳曰彼好專利而妄夫見君之入也將先道焉夫亦彼也漢書賈誼傳曰彼且爲我死故吾得與之俱生彼且爲我亾故吾得與之俱存夫將爲我危故吾得與之皆安顏注曰夫猶彼人耳是也又大戴禮衞將軍文子篇孔子稱澹臺滅明之行曰獨貴獨富君子恥之夫也中之矣禮記檀弓曰夫由賜也見我夫猶彼也鄭注曰夫謂丈夫失之文十三年左傳曰蒲東人之能與夫二三有司言者十四年曰齊公子元不順懿

公之爲政也終不曰公曰夫已氏宣二年曰夫其口衆口寡襄二十六年曰夫不惡女乎三十一年曰使夫往而學焉夫亦愈知治矣昭七年曰君以夫公孫段爲能行其事十六年曰我皆有禮夫猶鄙我晉語曰夫無乃以國故而行彊於君又曰夫豈惠其民而不惠於其父乎又曰今夫以君爲紂鄭語曰夫其子孫必光啟土楚語曰夫其有故又曰夫先自敗也已焉能敗人又曰余善之夫乃其寧莊三十二年公羊傳曰夫何敢是將爲亂乎夫何敢荀子解蔽篇曰不以夫一害此一夫皆彼也

夫猶此也禮記檀弓曰夫夫也爲習於禮者鄭注曰夫夫猶言此丈夫也夫夫猶是夫也檀弓曰是夫也多言又曰從母之夫舅之妻夫二人相爲服今本夫二人譌作二夫人辯見經義述聞注曰夫二人猶言此二人也祭義曰忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也注曰親以此日死其哀心如喪時昭十六年左傳曰且夫易不可以占險杜注曰夫易猶此易是也又僖三十年左傳曰微夫人之力不及此成十六年曰夫二人者魯國社稷之臣也襄二十六年曰君淹恤在外十二年矣而無憂色亦無寬言猶夫人也言猶然如此之人也晉語曰驪於何有而使夫人怒也晉語

曰：且夫戰也，微郤至，王必不免。又曰：夫二子之德，其可忽乎。昭二十五年公羊傳曰：有夫不祥。論語先進篇曰：夫人不言，言必有中。孟子公孫丑篇曰：夫士也，亦無王命而私受之於子。夫，皆此也。

夫，猶凡也，衆也。孝經疏引劉瓛曰：夫，猶凡也。高誘淮南本經篇注曰：夫人，衆人也。書召誥曰：夫知保抱攜持厥婦子。正義曰：夫，猶人人，言天下盡然也。顧命曰：思夫人自亂於威儀。正義曰：夫人，衆國各自治正於威儀。考工記曰：夫人而能為鎛也。夫人，猶衆人也。鄭注以夫為丈夫，失之。禮記祭統曰：上有大澤則民夫人待於下流。襄八年左傳曰：夫人愁痛。杜注曰：夫人，猶人人也。二十七年曰：且

吾因宋以守病句則夫能致死、昭七年曰、紂爲天下逋逃主、萃淵藪、故夫致死焉、注曰、人欲致死討紂、哀十六年曰、民知不死、其亦夫有奮心、周語曰、夫人奉利而歸諸上、韋注曰、夫人、猶人人也、楚語曰、夫人作享、家爲巫史、皆是也、

夫、發聲也、周官司烜氏曰、掌以夫遂取明火於日、鄭司農曰、夫、發聲也、禮記少儀曰、加夫襓與劍焉、鄭注曰、夫、或爲煩、皆發聲、

經傳釋詞弟十